

विजय के आलोक में

मुनिश्री नथमलजी

प्रकाशक ।

ॐ आदर्श साहित्य संघ ॐ

सरदारसाहर (राजस्थान),

प्रकाशक
आदर्श साहित्य सघ
सरदारशाहर (रावस्थान)

प्रथमावृत्ति २५००
कार्तिक गुहला पूर्णिमा
संवत् २०१३
मूल्य १-)

मुद्रक
बनालाल बरडिया
रेफिल आर्ट प्रेम,
(आदर्श साहित्य सघ द्वारा संचालित)
२१, नटवृंला स्ट्रीट, कलकत्ता ७

प्रकाशकीय

जैन दर्शन अध्यात्म दर्शन है। आत्मा के साम्राज्य पर आक्रमण कर उमरे मनु स्वर्ग को विनाशकारी तर्जियों से टकनेवाले राग द्वेष जैसे शत्रुओं को जीतकर स्व-रमण में सन्नद्ध होने का मार्ग यह देता है, ब्राह्मचर्य के भौतिक घटाटोप के अधियारे में लड़खड़ाती मानवता को यह यह आलोक देता है, जिससे सहारे यह अपनी मजिल पर पहुँच, सुख की सास ले सके।

मुनिश्री नरमठजी द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तिका “विजय के आलोक में” एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कृति है। मुनिश्री ने भगवान् महावीर के वाङ्मय मागल म से चुन चुन कर उन ज्योतिर्मय रत्नों का अपनी भाषा में सचयन किया है, जिसका आलोक जीवन साधना के पथपर आगे बढ़नेवाले पथिकों के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम दे सकता है।

जिससे अन्तरतम में जागृति आवे, आत्मा अपने सत् स्वरूप को पहचानने की ओर प्रवृत्त हो—आदर्श साहित्य यह समय-समय पर हम प्रसार का साहित्य प्रकाशित कर अपने पाठकों के समर्थ प्रस्तुत करता रहा है।

प्रस्तुत पुस्तिका जो कठोर में छोटी पर विचार चिन्तन में काफी बड़ी है, एक इसी कोटि की एक कृति है।

यदि पाठकों ने इससे लाभ उठाया तो हम अपने को कृतार्थ समझेंगे।

सरदारराहर
कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा
सन्वत् २०१३

गणच-दलाल दफ्तरी
व्यवस्थापक

नि शस्त्रीकरण (शस्त्र-परिहृता)

आचार पक्ष

जो आत्मा की चया (विनय चर्या) को नहीं जानता वह दिन चया को भी नहीं जानता ।

जीवन की सारी चयाओं का प्रधान स्रोत आत्म चर्या है । उसके दो पक्ष हैं—आचार और विचार । आचार का फल विचार है । विचार का सार आचार है । आचार से विचार का सगादन होता है, पोष मिलता है । विचार से आचार को प्रकाश मिलता है ।

आचार का प्रधान अंग नि शस्त्रीकरण है ।

पापाण युग से अणु-युग तक चितने उत्पीड़न और मारक शस्त्रों का आनिष्कार हुआ है, व निष्क्रिय शस्त्र (द्रव्य शस्त्र) हैं । उनमें स्वतः प्रेरित घातक शक्ति नहीं है ।

भगवान् ने कहा—गौतम । सक्रिय शस्त्र (भाव शस्त्र) असंख्य है । निष्क्रिय का मूल वही है । निष्क्रिय शस्त्रों में प्राण फूटनेवाला भी वही है । उसे भली भाँति समझ कर छोड़ने का यत्न करना ही नि शस्त्रीकरण है ।

नि शस्त्रीकरण का अधिकारी

भगवान् ने कहा—गौतम ! मैं पहले कहीं था ? कहीं से आया हूँ ? पहले कौन था ? आगे क्या होऊँगा ? यह सञ्ज्ञान जिसे नहीं होता, वह अनात्मजानी है ।

अनात्मवादी नि शस्त्रीकरण नहीं कर सकता ।^१ इन दिशाओं और अनुदिशाओं में सञ्चारी-तत्त्व जो है, वह मैं ही हूँ (सोऽहम्), इसे जाननेवाला आत्मा को जानता है, लोक को जानता है, कर्मों को जानता है, क्रिया को जानता है ।

आत्मा को जाननेवाला ही नि शस्त्रीकरण कर सकता है ।^२

शस्त्रीकरण का परिणाम

शस्त्रीकरण करनेवाला, करानेवाला उसका अनुमादन करनेवाला एव निःशा से दूसरी दिशा में पर्यटन करता है । उनके स्थान निम्न होते हैं — कोई अन्धा होता है ता कोई बाना, कोई बहुरा होता है तो कोई मूगा, कोई कुण्डा और कोई बौना, कोई काला और कोई चितकबरा—यूँ उनका ससार रंग विरगा होता है ।^३

शस्त्रीकरण के हेतु

भगवान् ने कहा—यह मनुष्य (१) चिरकाल तरु जीने के लिये, (२-४) प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रशंसा के लिए, (५) जन्म-मृत्यु से मुक्त होने के लिए, (६) दुःख मुक्ति के लिए—शस्त्रीकरण करता है ।^४

अविवेक और विवेक

भगवान् ने कहा—शस्त्रीकरण अविवेक (अपरिज्ञा) है । इसके कटु परिणामों को जानकर जो इसे छोड़ देता है, वह विवेक (परिज्ञा) है ।^५

१—भाषा ११११११—३ । २—भाषा १११११५—७ ।

३—भाषा १११११८—९ । ४—भाषा १११११९०—११ ।

५—भाषा ११११११२—१३ ।

शस्त्र-प्रयोक्ता

जो प्रमत्त हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। जो काम भोग के अर्थी हैं, वे शस्त्र का प्रयोग करते हैं।^१ भगवान् ने कहा—अपने या पर के लिए या बिना प्रयोजन ही जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, वे निपदा के भँवर में फँस जाते हैं।

शस्त्र प्रयोग से दूर

जो अपनी पीर जानता है, वही दूसरों की पीर जान सकता है।^२ जो दूसरों की पीर जानता है, वही अपनी पीर जान सकता है।^३

सुख दुःख की अनुभूति व्यक्ति-व्यक्ति की अपनी होती है। आत्म तुला की यथाथ अनुभूति हुए बिना प्रत्येक जीव सभी जीवों के 'शस्त्र' (हिंसक) होते हैं।^४

'जशस्त्र' (अहिंसक) वे ही हो सकते हैं, नि ह माम्य और अभेद में कोई भेद न जान पड़े। भगवान् ने अहिंसा के उच्च शिखर में पुकारा—“पुरुष! देव—निसे तू मारना चाहता है वह तू ही है, निसे पर तू शासन करना चाहता है, वह तू ही है। निसे तू कष्ट देना चाहता है, वह तू ही है, निसे तू अधीन करना चाहता है, वह तू ही है, निसे तू मताना चाहता है, वह तू ही है।”^५ हतय और घातक, शासितय और शासक में समता है किन्तु एकत्व नहीं है। फत्ता के साथ क्रिया होती है और वस्त्रा परिणाम पीछे लगा आता है। मरुत चक्षु से देखता है, वह दूसरा का मारन में अपनी मौत देखता है, दूसरा को शासित और अधीन करने में अपनी परेशाना देखता है, दूसरों को मताने में अपना सन्ताप देखता है। एक शब्द में क्रिया की प्रतिक्रिया (अनुसवेदन) देखता है, इसलिए वह किसी का भी मारना या अधीन करना नहीं चाहता।

१—आचा० १।१।४।३५। २—आचा० १।१।४।५३। ३—आचा० १।१।६।१।

४—आचा० १।१।४।५३। ५—आचा० १।५।५।१६५।

शस्त्रीकरण (पाप) से वे ही बच सकते हैं, जो गम्भीरता (अध्यात्म दृष्टि) पूर्वक शस्त्र प्रयोग में अपना अहित देखते हैं।^१

जो खेदज्ञ हैं वे ही अशस्त्र का मर्म जानते हैं, जो अशस्त्र का मर्म जानते हैं, वे ही खेदज्ञ हैं।^२

जो दूसरा की आरक्षा, भय या लाभ से शस्त्रीकरण नहीं करते वे तत्काल दृष्टि (अन् अध्यात्म दृष्टि—चटिर् दृष्टि) हैं। वे समय आने पर शस्त्रीकरण से बच नहीं सकते।^३

अशस्त्र की उपासना

जो सर्वदा और सर्वथा अशस्त्र हैं, वही परमात्मा हैं। अशस्त्रीकरण की ओर प्रगति ही उसकी उपासना है। आत्माएँ अनन्त हैं। वे किसी एक ही विशाल वृक्ष के अवयव मात्र नहीं हैं। सबकी स्मृत सत्ता है।^४

जो व्यक्ति दूसरी आत्माओं की प्रभु सत्तामें हस्तश्रेय करते हैं, वे परमात्मा की उपासना नहीं कर सकते।

भगवान् ने कहा—सब जीव समता का आचरण ही सत्य है। इसे केन्द्र-त्रिभु मान चलनेवाले ही परमात्मा की उपासना कर सकते हैं।^५

मित्र और शत्रु

भगवान् ने कहा—पुरुष। बाहर क्या ढूँढ़ रहा है ? अन्दर आ और देख - तू ही तेरा मित्र है।^६ ओ पुरुष। तू ही तेरा मित्र और तू ही तेरा शत्रु है*। जो किसी का भी अमित्र नहीं, वही अपने आपका

१—आचा० १११।७।५७। २—आचा १११।५।३३।

३—आचा० ११३।३।११६। ४—दृग ४। ५—आचा० १११।१।१२७।

६—आचा० ११३।३।११८। ७—उत्त० २०।

मित्र है। जो किसी एक का भी अमित्र है, वह सचरा अमित्र है—
आत्मा की सर्व सम सत्ता का अमित्र है^१।

जो आत्मा के अमित्र है, वे परमात्मा की उपामना नहीं कर सकते।

आत्मा और अनात्मा का विवेक

जो जीव को भी नहीं जानता और अजीव को भी नहीं जानता,
वह समय को भी नहीं जानता^२।

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और तम—ये छह जीव निकाय
हैं^३। पुद्गल से बना शरीर अजीव है।

भगवान् ने जीव निकाय के जन्म-मृत्यु, गति-आगति, आहार-
जान प्राण आदि का विशाल वर्णन दिया।

वनस्पति की मनुष्य जीवन के साथ तुलना

पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु का चैतन्य हेतु गम्य कम है। अधि-
कांशतया अहेतु गम्य है।

इनकी अपेक्षा वनस्पति का चैतन्य स्पष्ट है, हेतु गम्य है। इसलिये
भगवान् ने कहा—जैसे मनुष्य जन्मधमा है, वैसे वनस्पति भी जन्म-
धमा है। मनुष्य बढ़ता है, वैसे वनस्पति भी बढ़ती है। मनुष्य म
चैतन्य है, वैसे वनस्पति म भी चैतन्य है। काटने पर दोनों म्लान
हाते हैं। दोनों आहार करते हैं। दोनों अनित्य और अशाश्वत हैं।
दोनों ही कभी कृश और कभी स्थूल होते हैं। दोनों रोगी बनते हैं,
विभिन्न रूपों म बदलते हैं।^४

चैतन्य का सूक्ष्म जगत्

जो व्यक्ति सूक्ष्म जीवा का अस्तित्व नहीं मानते, व अपना अस्तित्व
भी नहीं मानते। जो अपना अस्तित्व नहीं मानते हैं, व ही सूक्ष्म जीवों

१—छ सु अनयरम्मि कण्णद । आघा० १।२।६।२८ । २—दस ४ ।

३—सु १।२।६।२८ ।

४—असु १।२।६।२८ ।

का अस्तित्व नहीं मानते। वे आत्मावादी हैं। आत्मवादी ऐसा नहीं करते। वे जैसे अपना अस्तित्व मानते हैं, वैसे ही सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व भी मानते हैं^१।

चैतन्य के सूक्ष्म जगत् की गणना

मिट्टी का एक ढेला, जल की एक थूद, अग्नि का एक कण, पापल को दिला सके, वननी भी वायु में असराय जीव हैं। मुई की नोक टिफे, जतनी धनस्पति में असराय या अनन्त जीव हैं।

ज्ञान और वेदना (अनुभूति)

जीव के दो विशेष गुण हैं—ज्ञान और वेदना (सुग-दुःग की अनुभूति)।

अमनस्क (चिन्ते में नहीं होता, उन) जीवों का ज्ञान अस्पष्ट होता है, वेदना स्पष्ट होती है^२।

समनस्क (चिन्ते में होता है, उन) जीवों का ज्ञान और वेदना दोनों स्पष्ट होते हैं^३।

भगवान् ने विशाल ज्ञान चक्षु से देखा और कहा—गौतम ! इन छोटे जीवों में भी सुग-दुःग की संवेदना है^४।

अहिंसा का सिद्धान्त

प्राणी मात्र को जीना प्रिय है, मौत अप्रिय, सुग प्रिय है, दुःग अप्रिय। इसलिये सतिमान मनुष्य को किसी का प्राण न छूटना चाहिये^५।

जीव-वध न करना ही गानी के ज्ञान का मार है और यही अहिंसा का सिद्धान्त है^६।

१—आचा १११।३।२३ । २—सूत्र० वृत्ति २।२ । ३—सूत्र० वृत्ति २।२ ।

४—आया० १११।३।१७ । ५—सूत्र १।११।१६ । ६—सूत्र० १।११।१७ ।

हिंसा चोरी है

सूक्ष्म जीव अपने प्राण छूटने की स्वीकृति कब दते हैं ? जो व्यक्ति बलात् उनके प्राण लूटते हैं, वे उनकी चोरी करते हैं^१।

निःशस्त्रीकरण की आधारशिला—सब जीव समान हैं

(क) परिमाण की दृष्टि से —

जीवों के शरीर भले छोटे हाँ या बड़े, आत्मा सब में समान है। चींटी और हाथी—दोनों की आत्मा समान है^२।

भगवान ने कहा—गौतम ! चार वस्तुएँ समतुल्य हैं—आकाश (लोकाकाश), गति सहायक तत्त्व (धर्म), स्थिति-सहायक तत्त्व (अधर्म) और एक जीव—इन चारों के अवयव बराबर हैं^३। सीन व्यापक हैं। जीव कर्म शरीर से घना हुआ रहता है, इसलिये वह व्यापक नहीं बन सकता। उसका परिमाण शरीर-व्यापी होता है। शरीर—मनुष्य, पशु पक्षी—इन जातियों के अनुरूप होता है। शरीर भेद के कारण प्रसरण भेद होने पर भी जीव के मौलिक परिमाण में कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता। इसलिए परिमाण की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(ख) ज्ञान की दृष्टि से —

मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति का ज्ञान सब से कम विकसित होता है। ये एकेन्द्रिय हैं। इन्हें केवल स्पर्श की अनुभूति होती है। इनकी शारीरिक दशा दयनीय होती है। इन्हें छूने मात्र से अपार कष्ट होता है। द्वान्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अमनस्क पचेन्द्रिय, समनस्क-पचेन्द्रिय—ये जीवों के क्रमिक विकास शील वर्ग हैं। ज्ञान का विकास सब जीवों में समान नहीं होता किन्तु ज्ञान शक्ति सब जीवों में समान होती है। प्राणी मात्र में अनन्त ज्ञान का सामर्थ्य है, इसलिए ज्ञान-सामर्थ्य की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(ग) वीर्य की दृष्टि से —

फई जीन प्रचुर छत्माह और त्रियात्मन वीर्य से सम्पन्न होते हैं तो कई उमरे धनी नहीं होते। शारीरिक तथा पारिषादिक माधनों की न्यूनाधिक्यता य उच्चावचता के कारण एमा होता है। आत्म-वीर्य या योग्यतात्मक वीर्य में कोई न्यूनाधिक्य य उच्चावचता नहीं होता, इसलिए योग्यतात्मक वीर्य की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(घ) अपौद्गलिता की दृष्टि से —

किन्हीं का शरीर सुन्दर, जन्म स्थान पवित्र य व्यक्तिन आफर्षक होता है और किन्हीं का इसके विपरीत होता है।

फई जीन लम्बा जीवन जीते हैं, कई छोटा, कई घरा पाते हैं और कई नहीं पाते या कुयरा पाते हैं, कई उच्च कहलाते हैं और कई नीच, कई सुखी अनुभूति करते हैं और कई दुःखी। ये सब पौद्गलिक प्पकरण हैं। जीव अपौद्गलिक है, इसलिये अपौद्गलिता की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(ङ) निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से —

कई व्यक्ति हिंसा करते हैं—कई नहीं करते कई झूठ बोलते हैं—कई नहीं बोलते, कई चारी और संप्रह करते हैं—कई नहीं करते, कई घासना में पसते हैं—कई नहीं पसते। इस वैषम्य का कारण मोह (मोहक पुद्गलों) का उदय य अनुदय है। मोह के उदय से व्यक्ति में विचार आता है। हिंसा झूठ, चोरी, अन्नक्षय और परिग्रह ये विचार (विभाव) हैं। मोह के अनुदय से व्यक्ति स्वभाव में रहता है—अहिंसा सत्य, अजीव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह स्वभाव है। विकार औपाधिक होता है। निरुपाधिक स्वभाव की दृष्टि से सब जीव समान हैं।

(च) स्वभाव जीव की समता की दृष्टि से —

आत्मा परमात्मा है। पौद्गलिक उपाधियों से बंधा हुआ जीव

ससारी आत्मा है। उनसे मुक्त जीव परमात्मा है। परमात्मा के आठ लक्षण हैं —

(१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त-दर्शन, (३) अनन्त-आनन्द, (४) अनन्त पवित्रता (५) अपुनरावतन, (६) अमूर्तता अपौद्गलिकता, (७) अगुण लघुता—पूर्ण साम्य, (८) अनन्त शक्ति।

इन आठों के बीच प्राणीमात्र में सममात्र होते हैं। विकास का चारतम्य होता है। विकास की दृष्टि से भेद होते हुए भी सममात्र चीज को साम्य दृष्टि से सब जीव समान हैं।

यह आत्मौपम्य या सर्व-जीव-समता का सिद्धान्त ही निःशस्त्रो-करण की आधार-शिला है।

घर और घर का त्याग

(सत्य की आराधना)

एक दिन यह घर, घर ही था और कुछ नहीं। जिसे शाश्वत घर में विश्राम नहीं, यही नश्वर घर का निमाता है^१—इस घोप ने घरका भाग्य बदल दिया। अब पार्थिव घर जन्म और मृत्यु के मध्य का विश्रान्ति-स्थलमात्र रह गया।

भगवान् ने कहा—गौतम। जिसका घर ऊँचा है, उसका घर दूर है। जिसका घर दूर है उसका घर ऊँचा है। तू चलना चल तेरा घर अभी दूर है^२।

विजय का साथ लिए चल, श्रेय अभी दूर है^३।

यह लघु घर अनादि सहचर है। जो लम्बे हैं, यह यमी नहीं मिला। मिलन के पश्चात् वह यमी नहीं छूटता।

यह घर भ्रमण का प्रतीक है, द्वन्द्व का प्रतीक है, अकेला है—घर

१—उक्त १।२६। २—माचा १।३।३।११९।

३—सहिभो धम्ममादाय सेय समगुपसह—माचा० १।३।३।११९।

गृहस्थ नहीं है। गृहस्थी उसी की है जो दो है। एक दूसरे से बन्धा हुआ है।

जो लभ्य घर है, वहाँ बन्धन भी नहीं है। द्वन्द्व भी नहीं है। बन्धन में रहकर मुक्ति की साधना नहीं की जा सकती। द्वन्द्व में रह कर निरु द्वन्द्व नहीं साधा जा सकता।

इस घर में रहने वाले मन्दूह शील होते हैं। वे खुले नहीं रह जाते। राग और द्वेष—ये दो बेड़ियाँ हैं। वे इनसे बन्धे रहते हैं। यहाँ शरीर और उसके परिणाम—मोर्ने हैं।

वैषम्य भी है और उसके हेतु भी हैं।

जन्म भी है और मृत भी है।

जयानी भी है और बुढ़ापा भी है।

सुख भी है और दुःख भी है।

स्वीकरण भी है और उत्सर्ग भी है।

यहाँ अपौद्गलिज और पौद्गलिज का द्वन्द्व है। यह मिथ्या दृष्टि का घर है, यह द्वन्द्वों का नहीं जानता। यह अग्रणी का घर है, यह द्वन्द्वों को छोड़ना नहीं चाहता। यह प्रमादी का घर है, यह द्वन्द्व के शयनालय को छोड़ना नहीं चाहता।

यह अवीतराग का घर है, यह द्वन्द्वों की चित्रशाला के बाहर निकलना नहीं चाहता।

यह सयोगी का घर है, वह द्वन्द्व के चलचित्र से दूर होना नहीं चाहता।

अकेले (ज्ञानी) का घर निराला है, वहाँ द्वन्द्व नहीं है। जो द्वन्द्व से डरता है, वही अकेला बनता है। जो आतंक से डरता है, वही अकेला बनता है^१।

उसके घर में पाप और पुण्य की इंटो से बना हुआ आलय है ।
 जो मौत से डरता है वही अकेला बनता है^१ ।

उसके जन्म और मौत के प्रवेश द्वार वाला आलय नहीं है । जो
 दुःख से डरता है वही अकेला बनता है । उसने घर में सुख और दुःख
 की भूल भुलैया नहीं है ।

जो पन्नन से डरता है, वही अकेला बनता है । उसके तोरण द्वार
 राग द्वेष की पन्नन मालाओं से सजे हुए नहीं हैं ।

एकद्वय से द्वन्द्व या बहुद्वय की ओर गति है, वह घर है । द्वन्द्व या
 बहुद्वय से एकद्वय की ओर गति है, वह घर का त्याग है ।

अकेला वह बनता है जो मम है । उसके घर में भूगृह व अट्टालि-
 काएँ नहीं हैं ।

अकेला वह है जो विद्वह है । उसने यहाँ देह और उसने परिणाम
 नहीं हैं ।

गौतम ने पूछा—भगवान् । गृह यास असार है, गृह-त्याग सार
 है—यह जानकर भला घर में कौन^२ रहे ?

भगवान् ने कहा—गौतम । जो प्रमत्त हो बही रहे और फौन रहे^३ ।
 प्रमत्त वह है जो अज्ञानी है, प्रमत्त वह है जो सशय शील है, प्रमत्त
 वह है जो आमत्त है ।

घर में वह रहता है जो गृह यास के मनु विपाक को नहीं जानता ।
 घर में वह रहता है, जो अपने मविष्य व प्रति मन्देह शील है ।
 घर में वह रहता है, जो भोग में आसक्त है^४ ।

१—माराभितर्की मरणा पमुच्चह । आचा० १।३।१।११ ।

२—को गार माक्से २ (सूत्र २।२।१)

३—पमत्ते हि गार माक्से तदि । (आचा० १।३।१।५६) ।

४—उत्त १।४।७ ।

भगवान् ने कहा—त्याग की श्रुति, ऋद्धा और आचरण क्रमशः दुर्लभ, दुर्लभतर और दुर्लभतम है^१ ।

त्याग

भगवान् ने कहा—वह पाम भी नहीं है, त्र भी नहीं है^२, भोगी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है । भोग छोड़ा, आसक्ति नहीं छोड़ी—यह न भोगी है न त्यागी । भोगी इसलिए नहीं कि वह भोग नहीं भोगता । त्यागी इसलिए नहीं कि वह भोग की वासना नहीं त्याग सका । पराधीन होकर भोग का त्याग करनेवाला त्यागी नहीं है । त्यागी वह है जो स्वतन्त्र चेननापूर्वक भोग से दूर रहता है^३ । कई भिक्षुओं से गृहस्थ श्रेष्ठ है । सत्र गृहस्था से भिक्षु श्रेष्ठ है^४ । श्रेष्ठता व्यक्ति नहीं, समय है । वह घर में रहकर भी धर्म के आदेशों का अनुगमन करते हैं और घर को त्यागनेवाले तो वैसा करते ही हैं किन्तु घरको त्यागकर भी धर्म के आदेशों का अनुगमन न करे वह पद्धताता है^५ । इसीलिए भगवान् ने कहा—गृह त्यागी असयमी से अल्प-सयमी गृहवासी श्रेष्ठ है और उससे गृहत्यागी सयमी श्रेष्ठ है ।

उन्त्र ने कहा—राजर्षि । गृह वास श्रेष्ठ आश्रम है । उसे छोड़ हमारे आश्रम में जाना उचित नहीं । आप वहीं रहकर धर्म पोषण कार्य करें ।

राजर्षि ने उत्तर दिया—ब्राह्मण । मास-मास का उपवास करने वाला और पारणा^६ में कुशली नोक पर टिके उतना स्वरूप आहार खानेवाला गृहस्थ सयम (मुनि वर्ग) की सोलहवीं कला की सुलना में

१—उक्त ३।८।१० ।

२—आषा० १।५।१।१६२ ।

३—दश० २।२३ ।

४—उक्त० ५।२० ।

५—आषा० १।५। १।६२ । ६—उपवास तीसरे का दिन ।

भी नहीं आता^१ । गृह त्याग का तात्पर्य सयमी जीवन या साधना का मतत प्रवाह है । गृह वाम का तात्पर्य असयमी जीवन या असाधना का भाव है ।

ये मोर्ना नो निशाओं के नो छोर है ।

धर्म, अहिंसा या समता जो है वह जीवन का धर्म है । गृहवासी भी सब एक सरीखे नहीं होते, गृह त्यागी भी सब सरीखे नहीं होते । दुःशील साधु अपने को दुर्गति से नहीं बचा पाता । शील (व्रत) की आराधना करनेवाले गृहस्थ और भिक्षु—दोनों स्वर्ग में जाते हैं^२ ।

सयम और तप का अनुशीलन करनेवाले, शान्त रहनेवाले भिक्षु और गृहस्थ का अगला जीवन भी तेजोमय होता है^३ ।

समता धर्म को पालनेवाला, श्रद्धाशील और शिश्वा समापन गृहस्थ घर में रहता हुआ भी मौत के बाद स्वर्ग में जाता है^४ ।

साधना सम्पन्न भावितात्मा, स्थितात्मा और सधृत अणगार (गृहत्यागी) स्वर्ग में जाता है या सब दोषों को छोड़ा मुक्त बन जाता है^५ ।

साधना का मान दंड

भगवान् ने कहा—गौतम । साधना के क्षेत्र में व्यक्ति के अपकर्ष-उत्थ या अनरोह आरोह का मानदंड सब—विनातीय-तत्त्व का निरोध है ।

सयम और आत्म स्वरूप की पूरा अभिव्यक्ति का चरम-विन्दु एक है । पूर्ण सयम यानि असयम का पूर्ण अन्त, असयम का पूरा अन्त यानि आत्मा का पूरा विस्तार ।

१—उत्त० ११४४ । २—उत्त० ५१२१ २२ ।

३—उत्त ५१२२ । ४—उत्त ५१२६ २८ । ५—उत्त० ५१२३ २४ ।

६—उत्त ५१२५—गार् वि अ गावसे—सुत्र० १२१ । १३ ।

जो व्यक्ति भोग कृष्णा का अन्तर है, वही इस अनादि दुःख का अन्तर है^१ ।

दुःख के आवर्त में दुःखी ही फँसता है, अदुःखी नहीं^२ । उस्तरा और चक्र अन्त भाग से चलते हैं । जो अन्त भाग से चलते हैं वे ही माध्य को पा सकते हैं ।

निपय, कपाय और कृष्णा की अन्तरेखा के उस पार जिनका पफ़ला चरण टिकता है, वे ही अन्तर मुक्त बनते हैं^३ ।

अहिंसा और आकिञ्चन्य

दो स्थान—हिंसा (आरम्भ) और परिग्रह को जाने बिना और त्याग बिना कोई भी जीव—

पूर्ण बोधि

पूर्ण गृह त्याग

पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत

पूर्ण सत्यम्

पूर्ण-संनय

पूर्ण ज्ञान—नहीं पा सकता^४ ।

जो समायित—भक्ति को त्यागता है, वही समायित को त्याग सकता है ।

अधिकार की वृत्ति को त्यागनेवाला ही अधिकार को त्याग सकता है, सम्रह की मूर्च्छा को त्यागनेवाला ही सम्रह को त्याग सकता है ।

वह पथ पा चुका जिसके पास परिग्रह नहीं है अथवा जिसके पास परिग्रह नहीं है वही पथ दृष्टा है^५ ।

यह पुरुष अनेक-चित्त है, चलनी को जल से भरना चाहता है^६ ।

१—सूत्र १।१५।१७ । २—भग ७।१ । ३—सूत्र १।४।११ ।

४—स्या २।३।६४ । ५—आचा १।२।६।९९ ।

६—आचा० १।२।६।९९ । ७—आचा० १।३।२।११४ ।

मनुष्य दूसरा को मारता है, सताता है, अपने अधीन करता है
इसका कारण कृष्णा है ।

एक मनुष्य जन पद को मारता है, सताता है, अपने अधीन करता
है इसका कारण भी कृष्णा है^१ ।

जो कृष्णा के अधीन है। वह दुखी है। वगुला अण्डे से और अण्डा
वगुले से पैदा होता है वैसे ही मोह-कृष्णा से और कृष्णा मोह से पैदा
होती है^२ ।

निसके मोह नहीं, उसने दुःख का अन्त कर डाला । निसके कृष्णा
नहीं, उसने माह का अन्त कर डाला ।

जिसने लोभ नहीं, उसने कृष्णा का अन्त कर डाला । जा अश्विन
है, उसने लाभ का अन्त कर डाला^३ ।

जो अलोभ है उसने सर्वस्व पा लिया ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य भगवान् है^४ ।

ब्रह्मचर्य सत्र तपस्याओं में प्रधान है^५ । निसने ब्रह्मचर्य की आरा-
धना करली उसने सत्र तपों को आराध लिया^६ । जो अनब्रह्मचर्य से
दूर हैं—वे आदि मोक्ष हैं । मुमुक्षु मुक्ति के अप्रगामी^७ हैं । ब्रह्मचर्य
ने भग्न होने पर सारे व्रत टूट जाते हैं^८ ।

१—आचा० १।३।२।११४ ।

२—उत्त० २२६ ।

३—उत्तरा ३२।८ । ४—त वम भगवत् (प्रश्न० २४) ।

५—तवसु का उत्तम वमचर सूत्र १।६।२.१ ।

६—नमिय आराहियमि आराहियं वयमिण सत्र—प्रश्न० २४ ।

७—इत्थिमा नैण सेवन्ति आदमीनस्मा उत्तेवणा—सूत्र० १।१५।१ ।

८—वम्मिय भागम्मि होइ महसा मयव्व मयव्व—प्रश्न २।४ ।

ब्रह्मचर्य जितना श्रेष्ठ है उतना ही दुष्पर है^१ । इस आनति को तरनेवाला महामागर को तर जाता है^२ ।

कहीं पहले दण्ड, पीछे भोग है, और कहीं पहले भोग, पीछे दण्ड है—ये भोग सग्नारक है^३ । इन्द्रिय के विषय विकार के हेतु हैं किन्तु वे राग द्वेष को उत्पन्न या नष्ट नहीं करते । जो रक्त और द्विष्ट होता है वह उनका संयोग या विकारो बन जाता है^४ । ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए विकार के हेतु वर्जनीय हैं । ब्रह्मचारी की चया रू होनी चाहिये —

- (१) एरान्त वास—विकार वर्धक सामग्री से दूर रहना ।
- (२) कथा-सयम—फामोत्तेजक वातालाप से दूर रहना ।
- (३) परिचय सयम—फामोत्तेजक सम्पर्कों से बचना ।
- (४) दृष्टि-सयम—दृष्टि के विकार से बचना ।
- (५) श्रुति-सयम—कर्ण बिभार पैदा करनेवाले शब्दा से बचना ।
- (६) स्मृति सयम—पहले भोगे हुए भोगों की याद न करना ।
- (७) रस सयम—पुष्ट हेतु के बिना सरस पदार्थ न खाना ।
- (८) अति भोजन-सयम (मिताहार)—मात्रा और सग्या में कम खाना, थार थार न खाना, जीवन निशाह मात्र खाना ।
- (९) विभूषा सयम—शृंगार न करना ।
- (१०) विषय सयम—मनोऽह शब्दादि इन्द्रिय विषयों तथा मानसिक सफल्यों से बचना ।
- (११) भेद चिन्तन—विकार हेतुः प्राणी या वस्तु से अपने का पृथक् मानना ।
- (१२) मी और ताप सहना—ठंड में खुले वस्त्र रहना, गर्मी में सूर्य का आतप लेना ।

१—नेयारिम दुनर मल्लि लोए—उत्त ३२।१० । २—उत्त ३२।१८ ।

३—भाषा १। १४।१६ । ४—उत्त० ३८।११ । ५—उत्त० १६ ।

- (१८) सौमुदाय-त्याग ।
 (१८) राग-द्वेष के मिल्य का समुत्प करना^१ ।
 (१९) गुरु और स्थगिर से मार्ग-दर्शन लेना ।
 (१९) अज्ञानी या आसक्त का संग-त्याग करना ।
 (१७) श्याध्याय में लीन रहना ।
 (१८) ध्यान में लीन रहना ।
 (१९) सूत्राव का चिन्तन करना ।
 (२०) धैर्य रखना, मानसिक चंचलता होने पर निराश न होना^२ ।
 (२१) शुद्धाहार—निदाय और मादक वस्तु-वर्णित आहार ।
 (२२) कुशळ साधु का सम्पर्क^३ ।
 (२३) निवार पुण-सामग्री का अदर्शन, अप्रार्थन, अचिन्तन, अक्रीतन^४ ।
 (४) काय क्लेश—आसन करना, साध सज्जा न करना ।
 (२५) प्रामानुषाम-विहार—एक जगह अधिष्ठ न रहना ।
 (१) रुखा भोजन—रुखा आहार करना ।
 (२७) अनशन^५—यावज्जीवन आहार का परित्याग कर देना ।
 (२८) विषय की नश्यता का चिन्तन करना^६ ।
 (२९) इन्द्रिय का बहिर्मुखी व्यापार न करना^७ ।
 (३) भविष्य दशन—भविष्य में होनेवाले विपरिणाम को देखना^८ ।
 (३१) भोग में रोग का समुत्प करना^९ ।

१—दश० २१४ ५ उत्त० ३११२१ । २—उत्त ३२१३ ।

३—उत्त ३२१४ । ४—उत्त० ३२१५० । ५—आचा १। १४११, ० ।

६—दश० ८१ ९ । ७—उत्त ३२११२ । ८—सूत्र० १।३।४।१४ ।

९—सूत्र १।२।३।२ ।

(३०) अप्रमाद —सदा जागरूक रहना—जो व्यक्ति विचार-हेतु सान्प्रो को उच्च मान उसका सेवन करने लगता है, उसे पहले ब्रह्मचर्य में शरा उत्पन्न होती है फिर क्रमशः आकांक्षा (कामना), निचिन्त्रिता (फल के प्रति सन्देह), द्विविधा, सम्माद और ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है^१ ।

इसलिए ब्रह्मचारी को फल फल साधधान रहना चाहिये । वायु जैसे अग्नि ज्वाला का पार कर जाता है—वैसे ही जागरूक ब्रह्मचारी काम भोग की आसक्ति का पार कर जाता है^२ ।

अस्तेय

अपने अधिकारों में रमण करना विजय है ।

दूसरों के अधिकारों को लेने का प्रयत्न करना पराजय है ।

अस्तेय आत्मा को विजय है, स्तंभ पराजय ।

चोरी बह करता है, जो रूप से पराजित है ।

चोरी बह करता है, जो परिग्रह से पराजित है ।

चोरी बह करता है, जो असन्तोष से दुखी है^३ ।

यह दुख मुक्ति का उपाय नहीं है । दुख मुक्ति का उपाय है स्वात्म रमण ।

अहिंसा का अर्थ है—

आत्म रमण ।

सत्य का अर्थ है—

आत्म रमण ।

अस्तेय का अर्थ है—

आत्म रमण ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ है—

आत्म रमण ।

अपरिग्रह का अर्थ है—

आत्म रमण ।

एक शब्द में—जैन दर्शन का अर्थ है—आत्म रमण ।

१—उत्त० १६ ।

२—वाग्ज्वात्पञ्चद पिया लागमि इत्यमो सूत्र० ११५।८ ।

३—उत्त ३२।८९ ।

विचार पथ

(विद्वत्-संन)

भगवान् ने कहा—पुत्र्य ! तू सत्य की आराधना कर ! मृत्यु की आराधना करनेवाला मौत को तग जाता है । जो मौत से परे (अमृत) है वही श्रेयस् है^१ ।

जो नश्वरता की आर पीठ मिये चलता है वह श्रेयोदशी (अमृत-गामी) है, जो श्रेयो-श्रीं है वही नश्वरता की ओर पीठ किए चलता है^२ ।

गौतम ! मैंने दो प्रकार की प्रज्ञार्था का निरूपण किया है—

(१) ज्ञा प्रज्ञा (२) प्रत्याख्यान प्रज्ञा ।

ज्ञा प्रज्ञा का विषय समूचा विश्व है । जितने द्रव्य हैं वे सब ज्ञेय हैं ।

द्रव्य छय हैं—(१) धर्म अस्तिकाय (२) अधर्म अस्तिकाय (३) आकाश अस्तिकाय (४) काल (५) पुद्गल अस्तिकाय (६) जीव-अस्तिकाय ।

गौतम भगवन् ! गति सहायक तत्त्व (धर्मास्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है ?

भगवान्—गौतम ! गति का सहारा नहीं होता तो कौन आता और कौन जाता ? राह की तरफ कैसे कैसेती ? आस कैसे सुलती ? कौन मनन करता ? कौन मोलता ? कौन हिलता-डुलता ?—यह विश्व अवल ही होता । जो चल है उन सबका आलम्बन गति-सहायक तत्त्व ही है^३ ।

गौतम—भगवन् ! स्थिति सहायक तत्त्व (अधर्मास्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है ?

१—आषा १।३।३।११२ । २—आषा १।३।३।११२ ।

३—भग० १।३।४ ।

भगवान्—गौतम ! शिथिलि का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता ? कौन बैठता ? माना कैसे हाता ? कौन भाग को एकाग्र करता ? मौन कौन करता ? कौन तिमिर धनता ? निमेष कैसे होता ? यह विश्व चल ही हाता । जो स्थिर है वह मनका आलम्बन श्रिति मछायन तत्त्व ही है^१ ।

गौतम—भगवान् ! आकाश तत्त्व से जीवों और अजीवों को क्या लाभ हाता है ?

भगवान्—गौतम ! आकाश नहीं होता तो—ये जीव कहां होते ? य धमास्तिकाय और अधमास्तिकाय कहां व्याप्त होते ? काष्ठ कहीं परतता ? पुद्गल का रगमय कहीं धनता ?—यह विश्व निराधार ही होता^२ ।

गौतम—भगवान् ! जाय का क्या फाय है ?

भगवान्—गौतम ! जीव नहीं होता तो—कौन उत्थान करता ? कौन उम, धल, धीय और पुनपनार—पराक्रम करता ? यह उत्थान जीव की सत्ता का प्रदर्शन है । यह क्रम, धल, धीय और पुनपनार—पराक्रम जीव की सत्ता का प्रदर्शन है । कौन ज्ञानपूर्वक क्रिया में प्रवृत्त होता ? यह विश्व अचेतन ही होता, ज्ञानपूर्वक पुद्ग भी नहीं हाता । ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति है—यह जीव की सत्ता का प्रदर्शन है^३ ।

गौतम—भगवान् ! पुद्गल का क्या कार्य है ?

भगवान्—गौतम ! पुद्गल नहीं होता तो शरीर किसका धनता ? विविध क्रिया करनेवाला शरीर किमने धनता ? शिभूनियों का निमित्त कौन होता ? कौन तेज पारन और दीपन करता ? सुख दुःख की अनुभूति और व्यामोह का साधन कौन धनता ? शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और इनके द्वार—कान, आँख, नाक, जीभ और चर्म कौन

मनते ? मन, वाणी और सन्दन का निमित्त कौन बनता ? श्वास और उच्छ्वास कौन होता ? अन्धकार और प्रकाश नहीं होते, आहार और विहार नहीं होते, धूप और छाँट नहीं होती, कौन छोटा होता, कौन बड़ा ? कौन लम्बा होना कौन चौड़ा ? त्रिमाण और चतुष्माण नहीं होते । घर्तुल और परिमण्डल भी नहीं होते । सयोग और वियोग नहीं होते—मुख और दुःख, जीवन और मृत्यु नहीं होते । यह विश्व अदृश्य ही होता^१ ।

गति—लक्षण जो है वह अधमास्तिनाय है ।

स्थिति—लक्षण जो है वह अधमास्तिनाय है ।

अवगाह—लक्षण जो है वह आनागामिनाय है ।

व्ययोग^२—लक्षण जो है वह जीव है ।

प्रहण^३—लक्षण जो है वह पुद्गल है^४ ।

जहाँ गति, स्थिति, अवगाह, व्ययोग और प्रहण की परस्पर—भाषेभता है वही लार या विदर है । परिवर्तन विदर का स्वभाव है । परिवर्तन का हेतु माल है । चतुःसत्ता की दृष्टि से यह विश्व शारवत, अनादि, अनन्त है ।

सत्तागत परिवर्तन की दृष्टि से यह विश्व अशारवत सान्नि—सान्त है ।

भागान् ने कहा—गौतम ! विश्व की व्यवस्था उसी के अंगों में समाहित है ।

स्वभाव या परिवर्तन मय होता है, किन्तु वैभाविक परिवर्तन केवल जीव और पुद्गल ही होता है । द्रव्य तत्त्व पुद्गल ही है । जो दृश्य नगम् है वह जीव समूहीन पुद्गल या जीव मुक्त पुद्गल

१—भग १३।४।

२—वैतथ की प्रगति ।

३—प्रण विसय केवल पुद्गल का ही होता है । ४—भग० १३।४ ।

सम्भूत है। विरह म जो कुछ होता है वह सम्भाव्य ही होता है। असम्भव की सृष्टि नहीं होती।

ये छव कार्य सरथा असम्भव हैं —

- (१) जीव का अनीय करण।
- (२) अनीय का जीव-करण।
- (३) एक साथ दो भाषाएँ बोलना।
- (४) पृथक् पृथक् के भोग की स्वतन्त्रता।
- (५) परमाणु का छेदन भेदन, ताड़ मोच।
- (६) अलोक गमन^१।

प्रत्यारथान—प्रज्ञा का विषय विजातीय द्रव्य (पुद्गल द्रव्य) और उसकी संप्राप्ति प्रवृत्तियाँ हैं। जीव और अनीय—ये दो मूलभूत तरंग हैं। विजातीय द्रव्य के समूह की सहायता है। उसकी विपाक-शक्ति का नाम पुण्य और पाप है।

विजातीय द्रव्य की संप्राप्ति प्रवृत्ति का नाम 'आत्मर' है।

विजातीय द्रव्य के निरोध की दशा का नाम 'सर्वर' है।

विजातीय द्रव्य को शीघ्र करनेवाली प्रवृत्ति का नाम 'निर्जरा' है।

विजातीय द्रव्य की पूर्ण—प्रत्यारथान दशा 'मो र' है।

ह—प्रज्ञा की दृष्टि से द्रव्य मात्र सत्य है।

प्रत्यारथान—प्रज्ञा की दृष्टि से मोक्ष और उसके माधन 'सर्वर' और 'निर्जरा'—ये सत्य हैं।

सत्य के ज्ञान और सत्य के आचरण द्वारा स्वयं सत्य या ज्ञान यही मेरे दशन—जैन दशन या सत्य की उपलब्धि का मर्म है।

लोकसार

गौतम—भगवान्। जीवन का सार क्या है?

भगवान्—गौतम। जीवन का सार है—आत्म-स्वरूप की उपलब्धि।

गौतम—भगवन्। उसनी पलटि के साधन क्या है ?

भगवान्—गौतम। अ तर-दर्शन, अन्तर ज्ञान और अन्तरनिहार^१।

जीवन का सार क्या है ? यह प्रश्न आलोचना के आदिकाल से चचा जा रहा है।

विचार मृष्टि के शैशन काल में जो पदार्थ सामने आया, मन को भाया वही सार लगने लगा। नश्यत सुख के पहले स्पर्श ने मनुष्य को मोह लिया। वही सार लगा। किन्तु ज्योंही नसरा रिपार हुआ, मनुष्य चिह्नाया—सार की ग्योन अभी अधूरी है—आपात भद्र और परिणाम बिरस जो है वह सार नहीं है, क्षण भर सुख दे, चिरकाल तक दुःख दे, वह सार नहीं है, थोड़ा सुख दे अधिक दुःख दे, वह सार नहीं है^२।

बहिर-जगत् (दृश्य या पौद्गलिक जगत्) का स्वभाव ही ऐसा है। उसके गुण स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द—आते हैं, मन का लुभा चले जाते हैं।

ये गुण रिपय हैं। रिपय के आसेवन का फल है—सग। सग का फल है—मोह। मोह का फल है—

बहिर-दर्शन^३ (दृश्य जगत् में आस्था)। बहिर-दर्शन का फल है—‘बहिर-ज्ञान’ (दृश्य जगत् का ज्ञान) ‘बहिर-ज्ञान’ का फल है—‘बहिर-निहार’ (दृश्य जगत् में रमण)।

इसनी सार साधना है दृश्य जगत् का विनाश, वृत्तयन और भाग।

सुखाभास में सुख की आस्था, नश्यत के प्रति अनश्यत का सा

१—(क) सम्यक्-दर्शन आत्म-दर्शन। (ख) सम्यक्-ज्ञान आत्म-ज्ञान।

(ग) सम्यक्-चरित्र—आत्म-रमण।

२—खगमेत सुखा बहुकाल दुःखा पयाम दुःखा अनिगम सुखा

—उत्त १४।१२।

३—आथा १।२।१८।

अनुराग, अहित में हित की सी गति, अभक्ष्य में भक्ष्य का सा भाव,
अकर्तव्य में कर्तव्य की सी प्रेरणा—ये शाने विपाक हैं।

विचारणा के प्रौढ़ काल में मनुष्य ने समझा—ता परिणाम भद्र,
स्थिर और शाश्वत है वही मार है। इसकी मज्ञा—‘विवेक दर्शन’ है।

विवेक दर्शन का फल है—विषय-त्याग।

विषय त्याग का फल है—असंग।

असंग का फल है—निर्मादता।

निर्मादता का फल है—अन्तर दर्शन।

अन्तर-दर्शन का फल है—अन्तर ज्ञान।

अन्तर ज्ञान का फल है—अन्तर विहार।

इस रत्न-त्रयी का समन्वित फल है—आत्म स्वरूप की उपलब्धि-
मोक्ष या आत्मा का पण विनाश मुक्ति।

भगवान् ने कहा—गौतम। यह आत्मा (अदृश्य-वस्तु) ही शाश्वत
मुक्तानुभूति का केन्द्र है। यह स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द से
अतीत है इसलिए अदृश्य, अप्रौढ़गलित, अभौतिक है। यह चिन्मय
स्वभाव में व्युत्पन्न है इसलिए शाश्वत मुक्तानुभूति का केन्द्र है^१।

फलित की भाषा में साधन की दृष्टि से मार है—आत्मा की उप-
लब्धि और साधन की दृष्टि से मार है रत्न-त्रयी।

इसीलिए भगवान् ने कहा—गौतम। धर्म की श्रुति कठिन है, धर्म
की श्रद्धा कठिन-तर है, धर्म का आचरण कठिनतम है^२।

धर्म श्रद्धा की सज्ञा ‘अन्तर दृष्टि’ है। उसके पाँच लक्षण हैं—
(१) शम (२) सम (३) निर्मल (४) अनुकम्पा और (५) अस्तिक्य।

धर्म की श्रुति से आस्तिक्य दृढ़ होता है।

आस्तिक्य का फल है—अनुकम्पा, अनुरता या अहिंसा।

अहिंसा का फल है—निर्वद-ससार विरक्ति, भोग विन्नता, भोग से विन्न होने का फल है—सवेग-मोक्ष की अभिलाषा—धर्म श्रद्धा ।

धर्म श्रद्धा का फल है—शम—तीव्रतम क्रोध, मान, माया और लोभ का विलय और नश्यत सुख के प्रति विराग और शाश्वत सुख के प्रति अनुराग^१ ।

लोभ में सार यही है ।

लोक विजय

गौतम ने पूछा—भगवान् । विजय क्या है ?

भगवान् ने कहा—गौतम । आत्म स्वभाव की अनुभूति ही शाश्वत सुख है । शाश्वत सुख की अनुभूति ही विजय है^२ ।

दुःख आत्मा का स्वभाव नहीं है । आत्मा में दुःख की उपलब्धि जो है वही पराजय है ।

भगवान् ने कहा—गौतम ।

जो क्रोध दर्शा है वह मान दर्शा है ।

जो मान दर्शा है वह माया दर्शा है ।

जो माया दर्शा है वह लोभ दर्शा है ।

जो लोभ दर्शा है वह प्रेम दर्शा है ।

जो प्रेम-दर्शा है वह द्वेष दर्शा है ।

जो द्वेष दर्शा है वह मोह दर्शा है ।

जो मोह दर्शा है वह गर्भ दर्शा है ।

जो गर्भ दर्शा है वह जन्म दर्शा है ।

जो जन्म दर्शा है वह मार-दर्शा है ।

जो मार दर्शा है वह नरक-दर्शा है ।

जो नरक दर्शा है वह तिर्यक-दर्शा है ।

जो तिर्यक-दर्शा है वह दुःख दर्शा है^३ ।

१—उक्त २५१३ । २—उक्त ५३६ । ३—आद्या ११३४१२६ ।

दुःख की उपलब्धि मनुष्य की धार पराजय है। नरक और तिर्य्य (पशु पक्षी) की योनि दुःखाभूति का मुख्य स्थान है—पराजित व्यक्ति के लिए बन्दी गृह है।

गम, जन्म और मौत—ये वहाँ ले जाओवाले हैं। वहाँ ले जाने का निर्देशन मोह है।

क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रम और द्वेष की परस्पर व्याप्ति है। ये सब मोह के ही त्रिभिध रूप हैं।

मोह का माया जाल इस छोर से उस छोर तर फैला हुआ है। वही लोक है।

एक मोह को जीतनेवाला समूचे लोक को जीत लेता है। भगवान् ने कहा—गीतम। यह सम्प्रदर्शी का दर्शन है, यह निराश्र विजेता का दर्शन है, यह लोक विजिता का दर्शन है^१।

द्रष्टा, निराश्र और विजेता जो होता है—यह सब उपाधियों से मुक्त हो जाता है अथवा सब उपाधियों से मुक्ति पानेवाला व्यक्ति ही द्रष्टा, निराश्र या विजेता हो सकता है^२।

पराजय और विजय

यह दृष्टा का दर्शन है, यह शस्त्र होन विजेता का दर्शन है। क्रोध, मान, माया और लोभ को त्यागनेवाला ही इसका अनुयायी होगा। यह सबसे पहले पराजय के कारणों को समझेगा, फिर अपनी भूलों से निमग्न पराजय को विजय के रूप में बदल देगा^३।

दुःख सुख का स्वरूप-दर्शन

भगवान् ने कहा—गीतम। “जो दुःख है, वही सुख है, जो दुःख क्ता है वे ही सुख क्ता हैं, जितने दुःख के कारण हैं, उतने ही सुख के कारण^४ हैं।”

१—भाषा० १।३।४।१२६। २—भाषा १।३।४।१२६। ३—भाषा० १।३।४।१२२।

४—ने आसवा त परिसवा ने परिसवा त आसवा ।—भाषा० ३।४।२।

आसक्त के लिए तपश्चर्या दुःख है। अनासक्त के लिए वही सुख है। आसक्त के लिए पाप कम सुख है वही अनासक्त के लिए दुःख है।

आसक्त व्यक्ति इन्द्रिय और मन का अमयम के लिए असयम-पूर्वक उपयोग करता है इसलिए वे उसके दुःख हेतु बनते हैं।

अनासक्त व्यक्ति इन्द्रिय और मन का सयम के लिए सयम पूर्वक प्रयोग करता है इसलिए उसने वे सुख-हेतु बनते हैं।

संक्षेप में दुःख के कारण दो हैं—(१) राग और (२) द्वेष^१।

सुख के कारण भी इतने ही हैं—(१) विराग (२) मैत्री।

मध्यम दृष्टि से दुःख के कारण पांच हैं —

(१) मिथ्या दशन—असत्य के प्रति आस्था।

(२) अन्न आसक्ति, अत्याग, असयम।

(३) प्रमाद—आत्म विकास के लिये उत्साह हीनता की वृत्ति।

(४) कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ।

(५) अशुभ योग—मन, वाणी और शरीर की दुष्प्रवृत्ति और दुष्प्रयोग।

सुख के कारण भी पांच हैं—

(१) सम्यक् दशन—सत्य के प्रति आस्था।

(२) व्रत—अनासक्ति, त्याग, सयम।

(३) अप्रमाद—आत्म विकास के लिए उत्साह।

(४) अकपाय—अक्रोध, अमान, अमाया और अलोभ।

(५) (क) शुभ योग—मन, वाणी और शरीर की सुप्रवृत्ति, सुप्रयोग।

(ख) अयोग—मन, वाणी और शरीर का निरोध।

विस्तार दृष्टि से दुःख के कारण उतने ही हैं, जितनी वी दुष्प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं।

जितनी सुप्रवृत्तियाँ व निवृत्तियाँ हैं, उतने ही सुख के कारण हैं।

दुःख मुक्ति

सम्राट् म जो भी दुःख है वह शास्त्र से जन्मा हुआ है^१। सम्राट् म जो भी दुःख है वह सग और भोग से जन्मा हुआ है^२। नरवर सुख के लिए प्रयुक्त मरु शास्त्र को जो जानता है वही अशास्त्र का मूल्य जानता है। जो अशास्त्र का मूल्य जानता है वही नरवर सुख के लिए प्रयुक्त मरु शास्त्र को जान सकता है^३।

भगवान् ने कहा—गौतम। तू आत्मानुशासन में आ। अपने आपको जीत। यही दुःख मुक्ति का मार्ग है^४। कामों, इच्छाओं और वासनाओं को जीत। यही दुःख मुक्ति का मार्ग है^५।

लोक का सिद्धान्त देख—कोई जीव दुःख नहीं चाहता। तू भेद में अभेद देख—सब जीवा में समता देख। शास्त्र प्रयोग मत कर। दुःख मुक्ति का मार्ग यही है^६।

कषाय विजय, काम विजय या इन्द्रिय विजय, मनो विजय, शास्त्र विनय और साम्य दर्शन—ये दुःख मुक्ति के उपाय हैं। जो साम्य दर्शी होता है वह शास्त्र का प्रयोग नहीं करता। शास्त्र विजेता का मन स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त व्यक्ति को इन्द्रियाँ नहीं सतातीं। इन्द्रिय विजेता के कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) स्वयं स्फूर्त नहीं होते।

दुःख मुक्ति ही लोक विनय है।

अप्रतिस्पर्धा

जो एक को नमा लेता है वह सबको नमा लेता है। जो सबको

१—भाषा १।३।३।११९।

२—उत्त ३२।१९।

३—भाषा १।३।१।११०।

४—भाषा १।३।३।११९।

५—दश २।१।

६—भाषा १।३।१।१०७।

नमा लेता है वही एक को नमा सकता है^१। जो एक को खपाता है, वह सत्रों को खपा देता है, जो सत्रों को खपाता है वही एक को खपा सकता है^२। शस्त्र के द्वारा नमाना और खपाना प्रतिस्पर्धा का स्थान है। वह पराजय है।

निस विजय के लिए शस्त्र बनाने व चलाते पड़ वह प्रतिस्पर्धा का स्थान है। वह पराजय है। जो सशस्त्र है वह सभय है—यह पराजित है। जो अशस्त्र है वह अभय है—यह विजयी है^३। शस्त्र स्पर्धा का स्थान है। एक शस्त्र को व्यर्थ करने के लिए दूसरे का निमण होता है। उसके लिए तीसरे का। यह क्रम आगे से आगे बढ़ता है^४।

अस्ति शस्त्र परेण परम्—यह धन सत्य है।

अणुनम व उद्भजन वम का निर्माण इसी सत्य की प्रतिध्वनि है। अशस्त्र में स्पर्धा नहीं होती^५।

अभय

लोक विजय का मार्ग अभय है। कोई भी व्यक्ति सर्वदा शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, किन्तु शस्त्रीकरण से दूर नहीं होता, उससे सब डरते हैं^६।

अणुनम का प्रयोग भूमि केवल जापान है। उसकी भय व्याप्ति सभी राष्ट्रा में है।

जो स्वयं अभय होता है वह दूसरों को अभय दे सकता है। स्वयं भीत दूसरों को अभीत नहीं कर सकता।

प्रतिष्ठा का व्यामोह

“आन तक नहीं रिया गया, वह करूँगा”—इस भू-भुट्टेया म

१—आचा १।३।४।१२४।

२—आचा १।३।४।१२५।

३—आचा=१।३।४।१२५।

४—आचा=१।३।४।१२५।

५—आचा=१।३।४।१२५।

६—आचा=१।३।४।१२५।

विस्तार दृष्टि से दुःख के कारण उतने ही हैं, चित्त की दुष्प्रवृत्तियाँ ही सारणी हैं।

चित्त की सुप्रवृत्तियाँ व निवृत्तियाँ हैं, उतने ही सुख के कारण हैं।

दुःख मुक्ति

ससार में जो भी दुःख है वह शस्त्र से जन्मा हुआ है^१। ससार में जो भी दुःख है वह सग और भाग से जन्मा हुआ है^२। नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त क्रूर शस्त्र तो जो जानता है यही अशस्त्र का मूल्य जानता है। जो अशस्त्र का मूल्य जानता है यही नश्वर सुख के लिए प्रयुक्त क्रूर शस्त्र को जान सकता है^३।

भगवान् ने कहा—गौतम! तू आत्मानुशासन में आ। अपने आपको जीत। यही दुःख मुक्ति का मार्ग है^४। कामों, इच्छाओं और वासनाओं को जीत। यही दुःख मुक्ति का मार्ग है^५।

लोक का सिद्धान्त देख—कोई जीव दुःख नहीं चाहता। तू भेद में अभेद देख—सब जीवों में समता देख। शस्त्र-प्रयोग मत कर। दुःख मुक्ति का मार्ग यही है^६।

कषाय विजय, काम विजय या इन्द्रिय विजय, मनो विजय, शस्त्र विजय और साम्य दर्शन—ये दुःख मुक्ति के उपाय हैं। जो साम्य दर्शन होता है वह शस्त्र का प्रयोग नहीं करता। शस्त्र विजेता का मन स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त व्यक्ति को इन्द्रियाँ नहीं सताती। इन्द्रिय विजेता के कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) स्वयं स्फूर्त नहीं होते।

दुःख मुक्ति ही लोक विजय है।

अप्रतिस्पृधा

जो एक को नमा लेता है वह सबको नमा लेता है। जो सबको

१—भाषा १।३।१।१९।

२—उत्त० ३२।१९।

३—भाषा० १।३।१।१९०।

४—भाषा १।३।३।११९।

५—दश० २।५।

६—भाषा १।३।१।१०७।

नमा लेता है वही एक को नमा सकता है^१। जो एक को खपाता है, वह सग्यों को खपा देता है, जो सग्यों को खपाता है वही एक को खपा मरता है^२। शस्त्र के द्वारा नमाना और खपाना प्रतिस्पर्धा का स्थान है। वह पराजय है।

जिस विजय के लिए शस्त्र धनाने व चलाने पड़ वह प्रतिस्पर्धा का स्थान है। यह पराजय है। जो सशस्त्र है वह समर्थ है—यह पराजित है। जो अशस्त्र है वह अमर्थ है—यह विजयी है^३। शस्त्र स्पर्धा का स्थान है। एक शस्त्र को व्यर्थ करने के लिए दूसरे का निमण होता है। उसके लिए तीसरे का। यह क्रम आगे से आगे चला है^४।

अस्ति शस्त्र परेण परम्—यह प्रथम-मर्थ है।

अणुदम व उद्वजन धम का निमाण इसी मर्थ की प्रतिध्वनि है। अशस्त्र में स्पर्धा नहीं होता^५।

अमर्थ

छोरु विजय का मार्ग अमर्थ है। कोई भी व्यक्ति सर्वदा शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, किन्तु शस्त्रीकरण से दूर नहीं होता, उससे सज्ज रहते हैं^६।

अणुदम का प्रयोग भूमि केवल जापान है। उसकी भय व्याप्ति सभी राष्ट्रा में है।

जो स्वयं अमर्थ होता है वह दूसरों को अमर्थ दे सकता है। स्वयं भीत दूसरों का अभीत नहीं कर सकता।

प्रतिष्ठा का व्यामोह

“आज तक नहीं किया गया, वह करूँगा”—इस मूल मुलैया में

१—आवा० १११।।१२४।

२—आवा० १११।।१२५।

३—आवा० १११।।१२५।

४—आवा० १११।।१२५।

५—आवा० १११।।१२५।

६—आवा० १११।।१२५।

फसे हुए लोग भटक जाते हैं। वे दूसरा को डराते हैं, सताते हैं, मारते हैं, लूट लसौट करते हैं^१।

वे नहीं जानते कि मौत के करोड़ों दरवाजे हैं^२।

जीवन दौड़ रहा है।

वे नहीं देखते कि मौत के लिए कोई जिन छुट्टी का नहीं है^३।

जीवन नरकर है।

वे नहीं सोचते कि मौत के समय कोई शरण नहीं देता^४।

जीवन अत्राण है।

यह पराजय है।

चेतना का जागरण

भगवान् ने कहा - पुरुष। तू किसी को मत मार।

मत सता।

शासन मत कर।

अधीन मत बना।

दाम मत बना।

आधि-व्याधि मत पैदा कर।

यही शाश्वत सत्य है।

यही ध्रुव धर्म है।

यही विगुह है।

यही है विजय का मार्ग।

यही है परम-तत्त्व की उपासना।

इम नि शास्त्र त्रिषय के मन्त्र ने चैतन्य को उर्ध्वगामी बना दिया।

१—आचा० १।२।१।५७।

२—नाणागमी मन्त्र मुहम्म अल्लि—आचा १।४।२।१३२।

३—नल्लि काल्लस था गमी—आचा १।२।३।८१।

४—आचा १।२।१।६७।

सुख सुविधा का चान्द्र

प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुख सुविधा को अपने-अपने हित के लिए प्राप्त सुख की सुरक्षा और अप्राप्त सुख को अपने-अपने हित के लिए सुरक्षा दे—दूसरे देशों में पैर पसारता है।

यह प्राप्त भोग की सुरक्षा और अनागत सुख को सुरक्षा दे—दूसरे देशों में पैर पसारता है।

यह अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरों पर अधिकार करता है। सघर्ष का पहला सूत्र यही है^१।

सघर्षकारी यही है जो प्रतिष्ठा का प्यासा और स्वार्थी होता है। वह अपने काल्पनिक सुख के मन्त्रों के द्वारा दूसरों के अधिकारों पर चोट करता है, बर्बाद करता है और नष्ट करता है^२।

तितिक्षा का महान् प्रयोग

भगवान् ने कहा—गौतम ! अहिंसा का अर्थ है—^३।
जो कष्टों से घबड़ाता है वह अहिंसक नहीं हो सकता।

इस शरीर को तपा^४। साध्य (असंभव) करने में सघता है^५।

इस शरीर को तपा^६।

साध्य तपने से ही सघता है^७।

१—स्था० ४।२।६०।

२—आचा २

३—आलुपे एत्थ सत्थे पुणो पुणो—आचा १।

४—सूत्र श्रुति २।१।१४। ५—कसे हि जणं—आचा १।१।१४।

६—अत्तहिय सु दहेण त्थ मइ—सूत्र १।१।१४।

७—जरेहि अप्पाण—आचा १।१।३।१३६।

८—देह दुस्स महाजल—दश० ८।२७।

जो पवन के ठडे और गरम भावा में सम है, अरति और रति में
सम है, उसे कष्टानुभूति नहीं होती ।

यह सदा जागता है, वह बर से परे है, वह धीर है । पराजय से
मुक्त वही होगा^१ ।

अहिंसक के लिए क्या सुख ? क्या दुःख ? वह इनसे परे है^२ ।
कष्ट सहन के बिना जो विवेक जाता है, वह कष्ट सहन का अवसर
आने पर चला जाता है । इसलिए कष्ट-सहन का अभ्यास साधना
का अंग है । साधक वही है जो यथा शक्ति काय क्लेश के द्वारा
आत्मा को सुसंस्तुत करे ।

अदुःखैर्भावितः क्षातः क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद् यथा बलं दुःखैः, रात्मानं भावयेद् मुनिः^३ ॥

उपशम

मानसिक सन्तुलन के बिना कष्ट सहन की क्षमता नहीं आती ।
उसका उपाय उपशम है । व्याधियों की अपेक्षा मनुष्य को
आधियाँ अधिक सताती हैं । हीन-भावना और उत्कर्ष भावना की
प्रतिक्रिया दैहिक कष्टों से अधिक भयंकर होती है, इसीलिए
भगवान् ने कहा—जो निर्मम और निरहंकार है, निःसंग है, ऋद्धि,
रस और सुख के गौरव से रहित है, सब जीवों के प्रति सम है, लाभ
अलाभ सुख दुःख जीवन मौत, निन्दा प्रशंसा, मान अपमान में
सम है, अवपाय, अदण्ड, निःशल्य और अभय है, हास्य, शोक
और पौद्गलिक मुख की आशासे मुक्त है, णहिक और पारलौकिक
बन्धन से मुक्त है, पूजा और प्रहार में सम है, आहार और अनशन में
सम है, अप्रशस्त वृत्तियों का संपरक है, अध्यात्म ध्यान और योग

१—भाषा १।३।१।१ ९। २—भाषा १।३।३।११८।

३—संया १ २।

में लगे हैं, प्रशस्त आत्मानुशामने में रत हैं, अद्वैत, ज्ञान, चाग्रि और तप में निष्ठावान् हैं—वही भक्ति—आत्मा श्रमण है^१ ।

भगवान् ने कहा—कोई श्रमण कभी कलह में फँस जाय तो वह तत्काल सन्तुलन उसे शान्त कर दे। वह क्षमा याचना कर ले। सम्भव है दूसरा श्रमण वैसा करे या न करे, उसे आदर दे या न दे, ठेके या न ठेके, यन्दना करे या न करे, साथ में खाये या न खाये, माथ में रहे या न रहे, कलह को उपशान्त करे या न करे, किन्तु जो कलह का उपशमन करना है वह धर्मजी आराधना करता है, जो उसे शान्त नहीं करता उसके धर्मजी आराधना नहीं होती। इसलिए आत्मगवेपक श्रमण को उसका उपशमन करना चाहिये ।

गौतम ने पूछा—भगवन् । उसे अपनेले को ही ऐसा क्यों करना चाहिए ?

भगवान् ने कहा—गौतम । आश्रम्य उपशम प्रधान है । जो उपशमन करेगा वही श्रमण, साधन या महान् है^२ ।

उपशमन विनय का मार्ग है । जो उपशम प्रधान होता है, वही मध्यस्थ भाव और तटस्थ-नीति को बरत सकता है ।

नेतृत्व का महत्त्व

जो व्यक्ति राष्ट्र प्रयोग के द्वारा दूसरों को जीतना चाहते हैं—वे दिग्ग मूढ़ हैं । जो विनय के लिए शास्त्रीकरण को प्रोत्साहन देनेवाले जनता को घोर अन्धकार में ले जा रहे हैं । वे कट्टावाण-शरणा नेता नहीं हैं । दिग्ग मूढ़ नेता और समझा अनुगामी समान, ये दोनों अन्तर्मे पट्टताते हैं^३ । अन्धा अन्धों को सही पथ पर नहीं ले जा सकता^४ । इसलिए नेतृत्व का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है । सफल नेता वही हो सकता

१—उत्त० १९८१।५४ ।

२—सूत्र० १।३।५ ।

३—सूत्र० १।१।२।१८ ।

४—सूत्र० १।१।२।१९ ।

है जो दूसरा के अधिमारा को कुचले बिना निजी श्रोता को ह
प्रियासशील बनाए।

पाण्डित्य

जो ममय का समझना है, उसका मूल्य आंकना है वह पाण्डित्य
है^१। वह व्यामृद नहीं बनाता। वह ममय को समझकर चलता
है। मम व्यक्ति मोह के भार से दब जाता है। वह न धार गामी
होता है और न पार गामी न इधर का रहता है और न उधर^२
का। जो व्यक्ति अलोभ से लोभ को नीतते हैं वे पारगामी हैं, जन
मानस के सम्राट हैं^३।

लोक विनय के लिए जन उठ और शस्त्र-बल का समूह और
प्रयोग करनेवाले अधूरे हैं^४। दूरदर्शी जो होते हैं वे शस्त्र प्रयोग
न करते, न बरबाते और न करनेवाले का समर्थन ही करते। लोक
विनय का यही माग है। इसे समझनेवाला कहा भी नहीं ब्रधता।
वह अपनी स्वतन्त्र धुटि और स्वतन्त्र गति से चलता है^५।

साम्य योग

जाति और रग का गर बौन कर सकता है ? यह जीव अनेक बार
ऊँची और अनेक बार नीची जाति में जन्म ले चुका है।

यह जीव अनेक बार गारा और अनेक बार पाछा बन चुका है।
जाति और रग ये बाहरी आवरण हैं।

ये जीव को हीन और उच्च नहीं बनाते।

बाहरी आवरणा को देख जो हृष्ट व रुष्ट होते हैं वे मूढ़ हैं।

प्रत्येक व्यक्ति में स्वाभिमान की वृत्ति होती है। इसलिए किसी

१—भाषा १।२।१।७१।

२—मदा मोहेण पाउण—नो हव्वाए नो पाराए—भाषा १।२।२।७४।

३—भाषा १।२।२।७७।

४—भाषा १।२।२।७६।

५—भाषा १।२।२।७७।

के प्रति भी निरस्कार, घृणा और निम्नता का व्यवहार करना हिंसा है, व्यामोह है^१।

आत्मा का सम्मान

आत्मा से आत्मा का संचालीय 'सम्बन्ध' है। पुद्गल उमका विजातार-वत्त है। जाति और रग रूप ये पौद्गलिक हैं। संचालीय का बोधा कर विजातीय को महत्व देना प्रमाण है।

अमुष्मन्। तू दूर, जो प्रमादी है वे स्वतन्त्रता से योमों दूर है^२। प्रमादी का चारों ओर से डर ही डर लगता है। अप्रमानों को कही मा डर नहीं दीक्षता^३।

वहाँ जाति, कुल, रग रूप, शक्ति, एतर्प्य, अधिकार, विद्या और तपस्या का गव है वहाँ आत्मा का निरस्कार है। आत्मा का सम्मान करनेवाला ही नष्ट होता है। वह ऊँचा उठता है^४।

पुद्गल का सम्मान करनेवाला उद्धत है वह नीचे जाता है^५।

आत्मा का सर्व सम-सत्ता को सम्मान देनेवाला ही लोक-विजेता बन सकता है।

१—आवा ११२/३१०८।

२—आवा ११२/१५१।

३—आवा ११३/११२४।

४—यप०।

परिशिष्ट

अथ-संज्ञेत

ग्रन्थ नाम	संज्ञेत
१—आचारांग सूत्र	आचा०
२—उत्तराध्ययन सूत्र	उत्त०
३—औपपातिक सूत्र	औप०
४—दशरैखलिक सूत्र	दश०
५—प्रश्नव्याख्यान सूत्र	प्रश्न०
६—भगवती सूत्र	भग०
७—राजप्रश्नीय सूत्र	राज०
८—बृहत्कल्प सूत्र	बृह०
९—समाधि शतक	समा०
१०—सूत्ररूपाङ्ग सूत्र	सूत्र०
११—स्थानाङ्ग सूत्र	स्था०
